四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷七十七至七十九

詳校官内閣學士臣尹壯圖

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣施光輅

校對官庶吉士臣陳墉

謄録監生臣姚元開

文獻通考卷七十七

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十

雩 禱水旱附

春秋左氏傳龍見而雩龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方鵂物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨也 月令仲夏命樂師修鞀大刀反鞞步西反鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪篪同簧飭鐘磬柷敔

為將大雩帝習樂也修均執調飭者治其器物習其事之意　疏曰鞀鼗鼓持其柄搖之兩耳自擊鞞鼓人以雷鼓鼓神祀之屬小鼓在大鼓旁鞀導也所以導樂作鞞裨也裨助鼓節琴長三尺六寸六分五絃瑟長八尺一寸二十七絃管長尺圍寸併漆之有底如篪六孔并兩而吹之簫編二十二管長尺四寸令賣餳飴所吹者干盾也戚斧也戈鉤矛戟羽鳥羽周禮羽舞皇舞之屬竽三十六簧笙十三簧列管匏中施簧管端大者十九簧篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹横吹之又云八孔篪啼也聲如嬰兒啼簧者竽笙之名氣鼓之而為聲簧横也於管頭横施之杝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底撞之令左右擊其椎敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺擽之修者謂修理舊物均者均平其聲執者操執營為調者和調音曲飭者整頓器物也

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用

盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上公若句龍后稷之類也春秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋五月之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公周冬及春夏雖旱禮有禱無雩　疏曰將雩祀帝先命有司祈祀山川百源百縣謂諸侯也既雩之後則命諸侯祈祀古之有功於民者以先帝配者五人帝也引春秋傳曰龍見而雩者欲明正雩在四月不在五月也云凡周之秋五月之中旱亦修雩禮以求雨者釋此經大雩在五月之中為五月不雨修雩祭作記者言五月之雩是常雩故記之於五月也　郊特牲疏曰其雩祭五天

帝則於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也

通典曰建巳月雩五方上帝其壇名曰雩禜於南郊之旁命樂正習盛樂舞皇舞

楊氏曰愚按啓蟄而郊龍見而雩此詩頌所謂春夏祈穀於上帝也龍見而雩與周禮所掌春秋所書不同周禮司巫帥巫而舞雩為旱而雩也春秋書雩二十有一因旱而雩也龍見而雩乃建巳之月萬物始盛待雨而長聖人為民之心切遠為百

穀祈膏雨與啟蟄之郊其意同是以樂則必用盛樂與他祭獨不同聲音之號所以詔告於天地之間以達神明也郊非不用樂也以禮為主雩非不用禮也以樂為主各隨其宜也但注言雩五精之帝疏言春夏秋冬共成歳功則不可偏祭一帝其言似矣然天一而已矣因時迭王則有五帝之名易曰帝出乎震是也祭於四郊則有五帝之位小宗伯兆五帝於四郊是也注疏謂夏雩總祭五帝

是一天而有五祭祭於南郊乎抑兼祭於四郊乎其義何居自注疏之說行諸儒莫之能決有雩祀五方上帝五人帝五官於南郊者如唐貞觀禮是也有雩祀昊天上帝於圜丘者如唐顯慶禮是也及開元中起居舍人王仲邱奏祀昊天上帝於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久請二帝並行以成大享帝之義既祀昊天上帝又祀五帝與明堂並祀上帝五帝之禮同歸於誤此則學禮者之所深

惜而不可以不辨也

右孟夏大雩

大司徒以荒政十有二聚萬民十有一曰索鬼神荒凶年也

鄭司農云救饑之政十有二品索鬼神求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲者也　地官

司巫若國大旱則帥巫而舞雩雩旱祭天子於上帝諸侯於上公之神鄭司農云魯僖公欲焚巫尫以其舞雩不得雨尫音汪　國有大烖則帥巫而造巫恒元謂恒久也巫久者先巫之故事　疏曰後鄭之意以恒為先世之巫久故所行之事令司巫見國大烖則帥領女巫等往造所行之事案視舊所施為而法之　春官

女巫旱暵則舞雩凡邦之大烖歌哭而請　注曰女巫

舞旱祭崇陰也故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也　疏曰此歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也暵呼旱反繆音穆縣音元暴蒲卜反

舞師教皇舞帥而舞旱暵之事　旱暵之事謂雩也暵熱氣也元謂皇析五采羽為之亦如帗　疏曰謂皇析五采羽為之亦如帗者鍾氏染鳥羽象翟鳥鳳皇之羽皆五采此舞者所執亦以威儀為飾言皇是鳳皇之字明其羽五采其制亦如帗舞若然帗舞羽舞皇舞形制皆同也　又見祭物樂條

稻人旱暵共其雩斂　稻人共雩斂稻急水者也鄭司農云雩事所發斂　疏曰餘官不言共雩斂於此官特言共者以稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發斂也　地官

湯之時大旱七年雒坼川竭煎沙爛石於是使人持

三足郢祝山川教之祝曰政不節耶使人疾耶苞苴行耶讒夫昌耶宮室營耶女謁盛耶何不雨之極也蓋言未已而天大雨故天之應人如影之隨形響之效聲者也詩云上下奠瘞靡神不宗言疾旱也東漢鍾離意傳注云帝王紀曰成湯大旱七年齋戒剪髮斷爪以己為犧牲禱於桑林以六事自責

說苑

齊大旱之時景公召羣臣問曰天不雨久矣民且有饑色吾使人卜之祟在高山廣水寡人欲少賦斂以祠靈山可乎羣臣莫對晏子進曰不可祠此無益也

夫靈山固以石為身以草木為髮天久不雨髮將焦
身將熱彼獨不欲雨乎祠之無益景公曰不然吾欲
祠河伯可乎晏子曰不可祠此無益也夫河伯以水
為國以魚鼈為民天久不雨水泉將下百川竭國將
亡民將滅矣彼獨不用雨乎祠之何益景公曰今為
之柰何晏子曰今誠避宮殿暴露與靈山河伯共憂
其幸而雨乎於是景公出野暴露三日天果大雨民
盡得種樹景公曰善哉晏子之言可無用乎其惟有

德也（說苑）齊景公之時天大旱三年卜之曰必以人祠乃雨景公下堂頓首曰凡吾所以求雨者為吾民也今必使吾以人祠乃且雨寡人將自當之言未卒而天大雨（新序雜事）衛大旱卜有事於山川不吉（有事祭也）甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方無道諸侯無伯天其或者欲使衛討邢乎從之師興而雨（僖公十九年左氏傳）鄭大旱使屠擊祝款豎柎有事於桑山（柎音附三子鄭大夫）斬其木不雨子產曰有事於山蓺山林也（蓺音

執養護令繁殖而斬其木其罪大矣奪之官邑昭公十六年左氏傳

春秋穀梁傳定公元年九月大雩雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩之為非正何也冬禾稼既成猶雩則非禮可知秋禾稼始苗嫌當須雨故問也毛澤未盡人力未竭未可以雩也邵曰凡地之所生謂之毛公羊傳曰錫之不毛之地是也言秋百穀之潤澤未盡也人力未盡謂耕耘之功未畢耘音云雩月雩之正也月之為雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾則無食矣是

謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩者為旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以為人者讓也請道去讓也則是舍其所以為人也是以重之焉請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親帥諸大夫道之而以請焉道之謂君必為先也其禱詞曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何辜不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀禱亦請也此即請辭也艾魚廢反為旱於偽反去讓羌呂反焉請於虔反夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之詒託猶假寄詒以之反

月令大雩帝疏曰按春秋桓五年秋大雩傳云書不時僖十一年秋八月大雩十三年秋九月大雩成公三年秋大雩七年冬大雩襄五年秋大雩傳曰旱八年九月大雩傳曰旱十六年秋大雩十七年秋九月大雩二十八年秋八月大雩傳曰旱昭三年秋八月大雩傳曰旱六年九月大雩傳曰旱八年秋大雩十六年秋九月大雩傳曰旱二十四年秋八月大雩傳曰旱二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩傳曰秋

書再雩旱甚定元年秋九月大雩七年大雩九月大雩十二年秋大雩僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱莊三十一年冬不雨僖二年冬十月不雨三年正月不雨夏四月不雨六月雨傳曰自十月不雨至於五月不曰旱不為災文二年自十有二月不雨至於秋七月十年云自正月不雨至於秋七月十三年云自正月不雨至於秋七月是春秋之中不雨有七大旱有二大雩有二十一都并有三十莊三十一年冬

不雨以冬時旱氣已過故不數僖二十一年夏大旱宣七年秋大旱二旱災成故不數昭二十五年一月再雩祇是一旱之事為再雩一雩不數定七年秋大雩九月大雩亦一時之事而為二雩一雩不數成七年冬大雩穀梁云冬無為雩明亦不數三十之中去此六事不數唯有二十四在就二十四之中分為四部桓五年秋大雩說雩禮是一部也僖二年冬十月不雨僖三年正月不雨夏四月不雨說禱禮是二部

也文二年文十年文十三年皆云自其月不雨至於秋七月説旱不為災是三部也此三部總有七條於二十四去七條餘有十七條説旱氣所由故鄭釋癈疾云春秋凡書二十四旱考異郵説云分為四部各有義焉是其事也

陳氏禮書曰春秋書雩二十有一皆在七月以後左氏曰龍見而雩過則書蓋龍見建巳之月而建巳乃陽充之時陰氣所以難達也故雩祀作焉過

此而後雩此春秋所以譏也大雩禮之盛也猶所謂大旅大饗趙氏謂雩稱大國偏雩誤矣詩序曰夏祈穀於上帝月令曰大雩帝則雩祀昊天上帝及五帝也鄭氏謂雩祀五精之帝然周禮稱上帝與五帝不同則上帝非止五帝也月令曰令百縣雩祀百辟卿士則百辟卿士之祭亦曰雩也鄭氏曰天子雩上帝諸侯雩上公然周禮小祝小祭祀逆時雨寧風旱則百辟亦天子所祀也祭法有雩

禜之壇春秋之時魯以南門為雩門先儒皆以魯之舞雩在城南鄭氏曰雩為壇於南郊之旁其説蓋有所受也古者雩歛在稲人雩樂以皇舞以女巫皇與女陰也則舞所以達陽中之陰而已董仲舒祈雨之術閉南門縱北門蓋亦古者達陰之意也然則雩祀上帝必升煙後世乃謂用火不可以祈水而為坎以瘞就陽不可以求陰而移壇於東

梁禮雩必自郊徂宫後世或祈山林川澤羣廟百辟

卿士然後及於上帝亦梁禮也北齊及唐皆然雩樂以舞為盛

後世或選善謳者歌詩而已皆非古也北齊禮

右因旱而雩

莊公二十五年秋大水鼓用牲于社于門左氏曰亦

非常也凡天災有幣無牲天災日月食大水也祈請而已不用牲也疏曰天之見異所以譴告人君欲令改過修善非為求人飲食既過天災隨時即告唯當告請而已是故有幣無牲若乃亢旱歷時霖雨不止然後禱祀羣神求弭災沴者設禮以祭祭必有牲詩雲漢之篇美宣王為旱禱請自郊徂宮無所不祭云靡神不舉靡愛斯牲是其為旱禱祭皆用牲非日月之眚不

鼓（青猶災也月侵日為青陰陽逆順之事賢聖所重故特鼓之　疏曰傳稱日月之青日月並言則月食亦有鼓）穀梁子曰高下有水災曰大水救日以鼓兵救水以鼓衆（救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵示禦侮救水以鼓衆者謂擊鼓聚衆也皆所以發陽也）

鄭大水龍鬭於時門之外洧淵（時門鄭城門也）國人請為禜焉子産弗許曰我鬭龍不我覿也龍鬭我獨何覿焉禳之則彼其室也（淵龍之室）吾無求於龍龍亦無求於我乃止也（昭公十九年左氏傳）

漢承秦滅學正雩禮廢旱太常祝天地宗廟

董仲舒春秋春旱求雨令縣邑以水日令民禱社稷家人祠户毋伐名木毋斬山林暴巫聚蛇八日於邑東門之外為四通之壇方八尺植蒼繒八其神共工祭之以生魚八元酒具清酒摶脯擇巫之潔清辯口利辭者以為祝祝齋三日服蒼衣先再拜乃跪陳陳已復再拜乃起祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進清酒摶脯再拜請雨雨幸大澍奉牲禱以甲乙日為大青龍一長八丈居中央為小龍七

各長四丈於東方皆東鄉其間相去八尺小僮八人皆齋三日服青衣舞之田嗇夫亦齋三日服青衣而立之諸里社通之於閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方八尺深一尺置水蝦蟇焉具清酒摶脯祝齋三日服蒼衣拜跪陳祝如初取三歲雄雞與三歲豭豬皆燔之於四通神宇令民闔邑里南門置水開里北門具老豭豬一置之里北門之外市中亦置一豭豬聞彼鼓聲皆燒豬尾取死人骨埋之開山泉積薪

而焚之決通橋道之壅塞不行者決瀆之幸而得雨
報以豚一酒鹽黍財足以茅為席毋斷夏求雨令縣
邑以水日家人祀竈毋舉土功更大浚井暴釜於壇
杵臼以衕七日為四通之壇於邑南門之外方七尺
植赤繒七其神蚩尤祭之赤雄鷄七元酒具清酒搏
脯祝齋三日服赤衣拜跪陳祝如春以丙丁日為赤
大龍一長七丈居中又為小龍六長三丈五尺於南
方皆南鄉其間相去七尺壯者七人皆齋三日服赤

衣而舞之司空嗇夫亦齋三日服赤衣而立之鑿社而通之閭外之溝取五蝦蟇錯置社之中池方七尺深一尺酒脯祭齋衣赤拜跪陳祝如初取三歲雄鷄猳豬燔之四通神宇開陰閉陽如春也季夏禱山陵以助之令縣邑一徙市於邑南門之外五日禁男子無得入市家人祠中霤毋過土功聚巫市旁為之結蓋為四通之壇於中央植黃繒五其神后稷祭之以母飽五母音模禮謂之淳母飽音移周禮曰飽食元酒具清酒摶脯令各

為祝齋三日衣黄衣餘皆如春祠以戊巳日為大黄龍一長五丈居中央又為小龍四各長二丈五尺於中央皆南鄉其間相去五尺丈夫五人皆齋三日服黄衣而舞之老者亦齋三日衣黄衣而立之亦通社中於閭外溝蝦蟇池方五尺深一尺他皆如前秋暴巫尫至九日毋舉火事煎金器家人祠門為四通之壇於邑西門之外方九尺植白繒九其神太皥祭之桐木魚九元酒具清酒搏脯衣白衣他如春以庚辛

日為大白龍一長九丈居中央為小龍八各長四丈五尺於西方皆西鄉其間相去九尺鰥者九人皆齋三日服白衣而舞之司馬亦齋三日衣白衣而立之蝦蟇池方九尺深一尺他如前冬舞龍六日禱於名山以助之家人祠井毋壅水為四通之壇於邑北門之外方六尺植黑繒六其神元冥祭之以黑狗子六元酒具清酒摶脯祝齋三日衣元衣祝禮如春以壬癸日為大黑龍一長六丈居中央又為小龍五各長

三丈於北方皆北鄉其間相去六尺老者六人皆齋三日衣黑衣而舞之尉亦齋三日服黑衣而立之蝦蟇池皆如春四時皆庚子日令吏民夫婦皆偶處凡求雨大體丈夫欲藏而居女子欲和而樂應龍有翼法言曰象龍之致雨艱矣哉龍乎龍乎新論曰劉歆致雨具作土龍吹律及諸方術無不備設譚問求雨所以為土龍何也曰龍見者輒有風雨興起以迎送之故緣其象類而為之

武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市董仲舒奏江都王云求雨之方損陽益陰願大王無收廣陵女子為人祝者一月租賜諸巫者諸巫毋大小皆相聚於郭門為小壇以脯酒祭女獨擇寬大便處移市市使無內丈夫丈夫無得相從飲食令吏妻各往視其夫皆到即起雨注而已

成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之

是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲屬離天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此聖人厭勝之術也

漢舊儀孟夏龍見而始雩壇在城東南引鼂山為沂水至壇西南行曰雲水曲中壇上舞雩舊制求雨太

常禱天地宗廟社稷山川已塞各如其常祭牢禮四月立夏後旱乃求雨禱求雨到七月畢塞之秋冬春三時不求雨

按漢世未嘗舉雩祀通典謂漢承秦滅學正雩禮廢而漢舊儀以為有雩壇且指龜山沂水以言其所即論語言曾點樊遲所遊之地葢魯國祀天之所去漢都甚遠非國城南郊之外也然漢人舉祀事大槩多即前代舊祀之地如雍五時祀上帝則

因秦所建其他如作明堂奉高旁祀后土汾陰之類皆以為古者嘗於其地祠祭然則豈魯沂水之雩壇舊趾尚存漢曽就其地立壇舉雩祀邪

後漢制自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少府郡縣各掃除社稷其旱也公卿官長以次行雩禮何休注公羊傳曰君親之南郊以六事謝過自責使童男女各八人舞而呼雩故謂雩也春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社天地之所為陰陽之所起或請焉或攻焉何如也曰大旱陽滅陰也陽滅陰者尊厭卑也固其義也雖太甚拜請之而已敢有加也大水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也以賤陵貴者逆節故鳴鼓而攻之朱

絲而曾之為其不義此亦春秋之不畏強禦也變天地之位正陰陽之序貞行其道而不忌其難義之至也

閉諸陽衣皁興土龍山海經云大荒東北隅中有山名凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而為應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應則自然冥感非人所能

立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮

晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請

五月祈雨於社稷山川

穆帝永和時議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮諶

云壇在已地按得衛宏漢儀稱魯人為雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠論語樊遲從遊於舞雩之下魯城東南有舊跡存　祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾六十四人皆元服持羽翳而歌雲漢之詩

戴邈議云周冬及春夏旱禮有禱無雩夫旱日淺則災微日久則災甚微則祈小神社稷之屬甚乃大雩帝耳按春秋左傳之義春夏無雨未成災雩而得雨則書雩不得雨則書旱明災成也然則始雩未得便告饑饉之甚為歌哭之請

博士議雲漢之詩宣王承厲王撥亂遇災而懼故作是歌令晉中興奕葉重光豈比周人耗斁之辭乎漢魏之代别造新詩晉室太平不必因故司徒蔡謨議曰聖人迭興禮樂之制或因或革雲漢之詩興於宣王今歌之者取其修德禳災以和陰陽之義故因而用之

齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇

祠部郎中何佟之議曰皇齊以武帝配五精於明堂

今亦宜配饗於雩壇矣今武帝遏密未終自可不奏樂至於旱祭舞雩蓋是嗟吁之義既非懽樂此不涉嫌祝史稱祠仰祈靈澤舞雩無闕

梁武帝天監元年有事雩壇（壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛）帝以為雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而為生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊

十年帝又以雩祭燎柴以火祈水於理為乖於是停用

柴燎從坎瘞典時儀曹郎朱昇議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之説若以五帝必柴則明堂又無其事

大同五年又築雩壇於籍田兆内四月後旱則祈雨行七事一理寃獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省傜輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女䘏怨曠七徹膳羞施樂縣而不作天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主於太廟七日乃祈古来百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前祈所有事者大雩禮於壇用黄牯牛一祈五天帝

及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地為墠舞僮六十四人皆衣元衣為八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而舞旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡縣邑旱請雨則五事同時並行五事謂黜退貪邪以上如前守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報

陳因梁故事武帝時以德皇帝配廢帝以文帝配牲用黄牛而以清酒四升洗其首其壇墠配享歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典

後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界内神無大小悉灑掃薦以酒脯年登之後各随本秩祭以牲牢

北齊以孟夏龍見而雩祭太微宮五精帝於南郊之東為圓壇廣四十五尺髙九尺四面各一陛為三壝外營

相去深淺并燎壇一如南郊若建午申未之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端潔善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於

人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳徹樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨澍則命有司報州縣祈雨理究獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈於社稷七日乃祈界内山川能興雲雨者徙市斷屠雨澍有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圜丘景皇

帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十

太宗貞觀時雩祀於南郊

高宗顯慶時行雩禮於圜丘

元宗開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲致雨者皆於北郊遥祭而告之又祈社稷宗廟每以七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈

後一旬不雨即徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報準常祀皆有司行事已齋未祈及所經祈者皆報祀

起居舍人王仲丘議按貞觀禮孟夏雩祀五方上帝五人帝五官於南郊顯慶禮則雩祀昊天上帝於圜丘按鄭元注月令云雩於上帝者天之別號元屬昊天祀於圜丘尊天位也然雩祀五帝既久亦請二禮並行以成大雩帝之義

唐開元禮

孟夏雩祀昊天上帝於圜丘以太宗文武聖皇帝配籩豆等如冬至儀　又祀五帝於壇第一等五人帝於壇第二等如冬至儀都十七座　又祀五官於内壝之外每座籩豆各二餘各一其籩豆各四簠簋俎各一也

儀並如冬至圜丘

時旱祈太廟

將祈有司卜日如别儀前二日守宫設祈官以下次各於常所右校掃除内外又為瘞埳於北門之内道西方

深取足容物前一日諸祈官清齋於廟所諸衛令其屬䋲後一刻各以其方器服守衛廟門奉禮設版位於内外並如常儀設望瘞位於堂之東北當瘞埳西南又設奉禮位於瘞埳東北南向贊者二人在西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以罇坫罍洗篚冪制幣篚入設皆如常儀執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後太官令先饌酒脯醢告日未明三刻諸告官以下各服其服太廟令良醖令之屬入實罇罍及幣每室春夏用兩犧罇秋冬用兩著罇一實

明水為上一實醴齊次之山罍二一實元酒為上一實清酒次之幣以白各長一丈八尺未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令宮闈令太祝以下入當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖升行掃除於上太廟令以下升自東階入開埳室奉出獻祖以下九室神主各置於座如常儀訖各引就位質明謁者引祈官以下俱就門外位謁者引祈官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官

之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳於東門之外初太官令出諸太祝俱取幣於篚各立於罇所謁者引祈官升自東階詣獻祖廟室戶前北向太祝以幣東向授祈官受進幣北面跪奠於獻祖神座俛伏興出戶北向再拜訖謁者引祈官次進幣於懿祖以下諸室皆如上儀訖謁者退還本位諸太祝各還罇所太官令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於階上各設神座前訖太官令以下降復位諸太祝各還罇所

謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒罇所執罇者舉冪祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛伏興出戶北向立太祝持版進於戶外之右東向跪讀祝文其文為水旱癘疾蝗蟲及征伐四夷各臨時制之訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛伏興還罇所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室如獻祖之儀唯不盥洗訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再

拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫祈官俛伏興再拜訖謁者引祈官降復位諸太祝各入室跪徹豆如式興還罇所奉禮曰再拜在位者皆再拜已飲福者不拜奉禮曰再拜祈官以下皆再拜訖謁者進祈官之左白請就望瘞位贊者轉就瘞埳東北位謁者引祈官就望瘞位西向立於祈官將拜諸太祝各執篚進神座前跪取幣興降自太階詣瘞埳以制幣置於埳訖奉禮曰可瘞東西面各四人寘土半埳謁者進祈官之左白禮畢

奉禮贊者還本位御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下俱再拜贊引引出太廟令太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔於齋坊若得所祈報祠用太牢受胙與將祈同餘與告禮同祭文臨時制撰

時旱祈於太社

將祈有司卜日如别儀行事薦獻與巡狩告社稷禮並同太社祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭告於太社爰以農功久闕時雨惟神哀

此蒼生敷降靈液謹以清酒脯醢明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚享太稷祝文同后土氏祝文曰嗣皇帝某謹遣具位姓名敢昭告於后土氏餘同后稷文同得雨則用太牢瘞幣血飲福受胙與正祭同餘與告禮同太社祝文曰往以久闕時雨敢陳精誠惟神昭祐降茲嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛清酒醴齊粢盛庶品明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚享后稷后土氏太稷祝文並同每配祝無玉帛字

時旱祈嶽鎮以下於北郊報祀同

將祈有司筮日如別儀祈祈及禜同前二日守宮設祈官以

下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壝東門外道北南向右校掃除壇之內外又為瘞埳於壇之壬地方深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位於壇下西南東向令史陪其後設奉禮位於祈官西南贊者二人次之少退俱西向北上設望瘞位於壇之東北

西向又設祈官門外位於東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令以酒罇入設於位嶽鎮海瀆各山罇二山川各蜃罇二每方皆於神座之左俱右向皆有坫以置爵設罍洗篚冪各於其方皆道之左俱内向執罇罍篚冪者位於罇篚之後其日未明二刻太史令郊社令各服其服設嶽鎮海瀆及諸山川神座各於其方俱内向席皆以莞設神位各於座首未明一刻諸祈官以下各服其服郊社與良醖令之屬入實罇罍山罇實以醴齊蜃罇

實以汎齊其明水各實於上罇太祝以幣置於篚設於饌所嶽鎮海瀆皆有幣各依方色俱丈八尺太官令帥進饌者實籩豆入設於內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇罍篚冪者入詣南方山川之西南當門重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執罇罍篚冪者各就位贊引引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉禮以下次還齋所質明謁者引獻官以下俱就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引

引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣於篚以授獻官獻官受幣詣東嶽座諸太祝各奠幣於諸嶽鎮海瀆之座謁者引獻官再拜訖降還本位於獻官初受幣太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌入諸太祝迎引於座首各奠於神座前施設訖太官令以下還

本位諸祝各還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣東嶽酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒謁者引獻官進東嶽神座前東向跪奠爵興少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎮以下還罇所太祝持版進於神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告於東方嶽鎮海瀆久闕時雨黎元恇懼惟神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦於東方嶽鎮海瀆尚享太祝興獻官再拜太祝進跪奠版於神座興還罇所獻官再拜謁者引

獻官以次獻諸方嶽鎮海瀆如東方之儀諸方祝文並同訖謁者引獻官還本位初獻東嶽贊引次引獻官就罍洗盥手洗爵訖詣東方山川酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪奠爵興少退東向立初獻官奠酒齋郎酌酒助奠訖還罇所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝文文同嶽祭興獻官再拜祝跪奠版於神座興還罇所獻官再拜訖贊引引獻官以次獻諸方山川如東方之儀諸方祝文皆同訖贊引引獻官還

本位諸祝各進跪撤豆如式興還罇所奉禮曰再拜獻
官以下皆再拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者
引獻官就望瘞位西向立於在位者將拜諸太祝各進
神座前跪取幣置於埳奉禮曰可瘞東西廂各二人寘
土半埳謁者進初獻之左白禮畢遂引獻官出贊引引
執事者以次出御史太祝以下俱復執事位立定奉禮
曰再拜御史以下皆再拜贊引引出祝版燔於齋所報祀
用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川
唯飲福即不受胙埋幣血與正祭同餘與祈禮同祝文

與報社同

時旱就祈嶽鎮海瀆

前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又為埋埳於壇南如常奉禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南奉禮位於執事西南贊者二人在南差退俱西面北上又設太祝奉幣位於瘞埳之南北向海瀆南設奉幣位向沉所又設祈官以下門外位於南門之外道東重行西面北上設罇坫罍篚各於常所執罇罍篚者各位

於罇罍之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其屬入設神座及實罇罍如常儀太祝以幣置於篚（幣各依方色長丈八尺）掌饌者實籩豆（籩一實脯豆一實醢）奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執罇罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜執罇罍者各就位贊引引太祝升自東陛行掃除於上訖降行掃除於下皆就位質明謁者引祈官贊引引執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜（其先

拜者不拜者拜謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌陳於東門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授祈官祈官奉幣置於神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南陛太祝迎引於壇上進設於座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵升自南陛詣酒罇所執罇者舉羃祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠於神座前俛伏興少退北向立太祝持

版進於神座之右東面跪讀祝文曰文與祈社同嶽鎮海瀆各隨其稱祝興祈官再拜祝進跪奠版於神座興還鐏所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪撤豆如式還鐏所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白請就望瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立於在位者將拜太祝進神座前跪取幣置於埳東西面各二人寘土半埳海瀆則以幣沉之奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白禮畢遂引祈官出贊引引執事者以次出太祝

以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜以出奉禮賛者以次出其祝版燔於齋所得雨報祠用特牲其沉瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同餘與祈禮同祝文與北郊報祠同

久雨禜祭國門

將祭有司筮日如別儀前一日諸祭官清齋於祭所右校掃除祭所太官丞先饌酒脯醢罇以瓢齊其日質明郊社丞帥其屬設神座皆內向設酒罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱內向並實以巾爵執罇罍洗篚者各

位於罇罍洗篚之後奉禮設獻官位於罍洗之左而右向執事者於其後皆以近神爲上郊社丞與良醖之屬實罇罍獻官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆再拜祝與執罇罍篚者各就位太官丞出詣饌所謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎跪設於神座前訖太官丞以下還本位祝還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣罇所執罇者舉冪獻官酌酒進神座前跪奠爵俛伏興少退向座立太

祝持版進於神座之右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告於國門禜雨淹久害於百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於神尚享祝興獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏興還罇所獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪撤豆俛伏興還罇所祝與執罇罍篚者俱復執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆如之祝版皆燔於齋所若雨止報祠用少牢飲福與祈同祝文曰前日以禜

雨式陳誠禱惟神降祉應時開霽謹以
清酌少牢粢盛庶品明薦於神尚享

諸州禜城門縣禜附

若霖雨不止禜祭城門設神座皆内向設瓢齊之罇各於神座之左設罍洗及篚於酒罇之左俱内向設司功縣則縣尉位於罍洗之左而右向執事者位於其後皆以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞埳餘與祈社神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名縣則縣令姓名遣具位姓名昭告於城門霖雨淹久害於百穀惟靈降福應時

開霽謹以清酌嘉薦明告於城門尚享若雨止報祠用特牲飲福餘與禜同祝曰前以霖雨式陳誠禱惟靈降祉應時開霽餘同上

宋制孟夏雩祀昊天上帝為大祀國初以來以四祖迭配太宗即位以宣祖太祖更配

太祖開寶九年詔以江表底定方内大同幸西京以四月有事於南郊即大雩之祀詳見郊祀門

真宗景德三年詔有司詳定諸祠祭事有司言今年四

月五日雩祀昊天上帝十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏于南郊注云迎夏為祀赤帝於南郊又云是月也大雩注云春秋傳曰龍見而雩謂建巳之月陽氣盛而常旱萬物待雨而長故祭天以祈雨龍星謂角亢也立夏後昏見於東方又按五禮精義云自周以來歲星差度今則龍見或在五月以祈甘雨於時已晚但四月上旬卜日今則唯用改朔不待時節祭於立夏之前違兹舊禮之意苟或龍見於仲夏之時雩祀於

季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後卜日如立夏在三月則待改朔庶節氣協於純陽典禮符於舊史又按月令云季秋之月乃命冢宰農事備收藏帝籍之收於神倉是月也大饗帝則季秋之月農事之終大享明堂報兹嘉穀茍或猶未得節尚當建酉因而卜日有屬先時欲望自今並過寒露然後卜日或寒露在八月則至九月乃卜自餘諸祠祭皆叶禮令無所改易奏可

太祖建隆二年夏旱翰林學士王著請令近臣按舊禮
告天地宗廟社稷及望告嶽鎮海瀆於北郊以祈甘澤
詔用其禮惟不祀配座及名山大川雨足報賽如禮
太祖太宗時凡京師水旱稍久上親禱者則有建隆
觀大相國太平興國寺上清太一宮甚則再幸或撤
樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍祅神四
廟大相國開寶報慈乾明崇夏五寺及建隆觀令開
封府祭九龍浚溝黃溝子張子夏信陵君段干木扁

鵲張儀吴起單雄信廟雍熙後多遣宰相近臣至道後又於寺觀建道場復遣常參官或内侍詣嶽瀆致祠咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宫會靈祥源觀泰一宫或親幸致禱

真宗咸平元年以旱遣使禱衛州百門廟白鹿山百門廟以祈禱有應賜名靈源廟

内出李邕祈雨法以甲乙日擇東方地作壇取土造青龍長吏齋三日詣龍所汲流水設香案茗果餈餌

率羣官鄉老日再至祝酹不得用音樂巫覡以致媟瀆雨足送龍水中餘四方皆如之飾以方色大凡日干及建壇取土之里數器之大小龍之脩廣皆取五行生成數焉詔頒諸路及令祀雨師雷神

又以畫龍祈雨法付有司鏤板頒下其法擇潭洞或湫濼林木深邃之所以庚辛壬癸日刺史縣令帥耆老齋潔先以酒脯告社令訖築方壇三級高一尺濶丈三尺壇外二十步界以白繩壇上植竹枝張畫龍

其圖以縑素上畫黑魚左顧環以天黿十星中為白
龍吐雲黑色下畫水波有黿亦左顧吐黑氣如綫和
金銀朱丹飾龍形又設皂幡刎鵝頸取血置槃中楊
枝洒水龍上俟雨足三日賽以豭取畫龍投水中
神宗元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言近詔宗祀明
堂配以上帝其餘從祀羣神悉罷今祈穀大雩猶循舊
制皆羣神從祀恐與詔旨相戾請孟春祈穀孟夏大雩
惟祀上帝以太宗皇帝配餘從祀羣神悉罷又請改築

雩壇於國南以嚴祀事並從之

禮部言雩壇當立於圜丘之左巳地其高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛為三壝各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之

熙寧元年帝幸寺觀祈雨詔在京舉望祭禮諸路分禱嶽鎮海瀆名山大川又幸相國寺天清寺集禧醴泉觀祈雨雨足幸西太一宫報謝

元豐四年詳定禮文所言案禮記祭法曰埋少牢於泰

祀祭時也雲漢之詩曰靡愛斯牲周禮太祝注曰禬禜皆有牲是祈禱有牲也請祈禱郊廟社稷皆用少牢從之

高宗紹興後孟夏雩祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於圜壇行禮

紹興八年以時雨愆候令臨安府差官迎請天竺觀音赴法慧寺建置道場如法祈求候到寧執宰侍從前詣燒香

其後每祈水旱則迎天竺觀音入城或就明慶寺建
道場或差官就天竺寺祈禱
孝宗淳熙十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝
典禮凡京都旱則祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者
於北郊望告又祈宗廟社稷及雩祀上帝皇地祇詔命
宰臣以下分詣祭告八月三日獲感應復命報謝
宰執進呈太常寺乞謝雨王淮等奏初疑後時而禮
官謂有祈必有報上曰既是天地宗廟社稷宮觀亦

不容已准等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲牢准等奏國朝典禮祈用酒脯謝如常祀且紹興以來並只是酒脯惟雩祀用牲然雩無報謝之禮上問前日雩祭禮儀及歌雲漢之詩樂工能之否准等奏三獻並用宰執一篇之詩工人兩日習歌亦如法

文獻通考卷七十七

欽定四庫全書

文獻通考卷七十八

鄱陽馬端臨貴與著

郊社考十一

祀五帝五時迎氣

周禮小宗伯兆五帝於四郊兆為壇之營域　疏曰云兆為壇之營域者按封人云社稷之壝謂壝土為之即此壇之營域一也不言壇者舉外營域有壇可知　春官

因吉土以享帝於郊吉土王者所卜而居之土也享帝於郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎

氣其禮則簡詳見祀天禮

先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齋太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也　疏曰先立春三日者周法五時迎氣皆前期十日而齊散齋七日致齋三日今秦法簡省故三日也蓋散齋二日致齋一日盛德在木者天以覆蓋生民為德四時各有盛時春則為生天之生育盛德在木位故云盛德在木立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝還音旋　迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也王居明堂禮曰出十五里迎歲蓋殷禮也周近郊五十里賞謂有功德者有以顯揚之也朝大寢門外命相布德和令行慶施惠下及兆民相謂三公相王之事也德謂善教也令謂時禁也慶謂休

其善也惠謂恤其不足也天子曰兆民慶賜遂行毋有不當遂猶達也言使當得者皆得得者無非其人先立夏三日太史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齋立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說迎夏祭赤帝赤熛怒於南郊之兆也不言帥諸侯而云封諸侯諸侯時或無在京師者空其文也說音悅熛必遙反先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊還反賞軍帥武人於朝迎秋者祭白帝白招拒於西郊

之兆也軍帥諸將也武人謂環人之屬有勇力者先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事恤孤寡迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禺人顏涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞　禺音寓涿丁角反又作椓

大宗伯以玉作六器以禮天地四方以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方禮東方以立春謂蒼精之帝而太皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋謂白精之帝而少昊蓐收食焉禮北方以立冬謂黑精之帝而顓頊元冥食焉禮神

者必象其類圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬閉藏地上無物惟天半見

疏曰禮東方以立春謂蒼精之帝者此已下皆據月令四時迎氣皆在四立之日故以立春立夏立秋立冬言之也知皆配以人帝人神者亦據月令四時十二月皆陳人帝人神彼止為告朔於明堂及四時迎氣配天帝而言告朔於明堂告五人帝五人神配以文王武王必知迎氣亦有五人帝五人神者以其告朔入明堂至秋總享五帝於明堂皆以五人帝五人神配天若然迎氣在四郊還是迎五天帝明知五人帝五人神亦配祭可知以其自外至者無主不止故皆以人帝人神為配也言蒼精赤精白精黑精者皆據春秋緯運斗樞云太微宮有五帝座星文耀鉤亦曰靈威仰之等而說也云禮神者必象其類者即圭銳已下是象其類也云圭銳象春物初生者雜記贊大行云圭剡上左右各寸半是圭銳也云半圭曰璋者按典瑞云四圭有邸以祀天兩

圭有邸以祀地是兩圭半四圭又云圭璧以祀日月是一圭半兩圭又云璋邸射以祀山川是璋又半一圭故云半圭曰璋公羊傳亦云寶者何璋判白亦半圭曰璋云象夏物半死者夏時薺麥死是半死云琥猛象秋嚴者謂以玉為虎形猛屬西方是象秋嚴也云半璧曰璜者逸禮記文似半圭曰璋也云冬閉藏地上無物惟天半見者列宿為天文草木為地文冬時草木枯落唯天上列宿仍在故云惟天半見故用半璧曰璜也此六玉所用則上璧下琮按覲禮加方明東方圭南方璋西方琥北方璜與此同唯上圭下璧與此違者鄭彼注云上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也彼上下之神是日月故陳玉與此不同也此經神不見中央含樞紐者此四時迎氣皆在四郊小宗伯云兆五帝於四郊鄭注云黃帝亦於南郊是也

璋音章琥音虎璜音黃

皆有牲幣各放其器之色 注疏見祀天禮

太宰

祀五帝則掌百官之誓戒與其具修祀五帝謂四郊及明堂誓戒要之以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其辭之畧也具所當共修埽除糞洒洒色買反䟽曰具所當共者祭祀之聯事祭祀之具百官共供官人云掌六寢之修守祧云其廟有司修除之是其修埽除糞洒也前期十日帥執事而卜日遂戒前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯太卜之屬既卜又戒百官以始齊䟽曰大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯涖卜但四時迎氣冬至郊天等雖有常日常時猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日及執事眡滌濯䟽曰春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯亦云宿眡滌濯彼二官親眡滌濯太宰尊亦往涖之及納

亨贊王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之鄉許亮反　疏曰謂牽牲入時也禮器云納牲詔於庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎豚解而腥之以此訖乃納與亨人爓祭祭天無祼祼故先迎牲若宗廟之祭有祼而後迎牲也及祀之日贊王幣爵之事日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之　疏曰下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圜丘方澤祭所而授之王親自執玉幣奠於神座親酌以獻尸祀大神示亦如之疏曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘云祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者皆如已上祀五帝之禮享先王亦如之天官

大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓

百官戒於百族戒之日卜之日也百族謂府史以下也郊特牲曰卜之日王立於澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也　疏曰禋之言煙煙祀五帝謂迎氣於四郊及總享五帝於明堂也云戒之日者謂前十日卜之日卜吉即戒之使散齋云涖誓百官者謂餘官誓百官之時大司寇則臨之云戒於百族者大司寇親自戒之其百官所戒者當太宰為之是以太宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒故知太宰戒百官也若然太宰云祀五帝則掌百官之誓戒太宰雖云掌百官誓戒戒則親為之誓則掌之而不親誓何者此司寇卑於太宰此云涖誓百官豈司寇得臨太宰乎故知太宰掌之餘小官誓之司寇臨之也又曰鄭知百族府史以下者以其王之百姓亦同太宰戒之故知百族府史胥徒也引郊特牲者欲見百族非王之親是府史以下也云獻命庫門之內戒百官也者王自澤宮而還入皐門至庫門之

内太宰獻命命即戒百官又於庫門内而東入廟
門之内戒百姓彼註云百姓王之親也族親故入廟乃
戒之及納亨前王祭之日亦如之亨普庚反疏曰納亨謂將祭之辰祭之日謂
旦明也此二者大司寇為王引道故云亦如之奉其明水火疏曰司烜氏以陽燧取火於日中以
陰鑑取水於月中明潔也奉此水火者水以配鬱鬯與五齊火以給爨亨也秋官掌次祀五
帝則張大次小次設重帟重案疏曰祀五帝謂四時迎氣次謂幄帳也大幄小
幄但幄在幕中既有幄明有帷幕可知設重帟者謂於
幄中設承塵云重案者案則牀也牀言重謂牀上設重
席不言氈及皇邸亦有可知此謂四時迎氣月令四立
之祭大幄謂王侵晨至祭所祭時未到去壇壝之外遠
處設大次王且止居故云大幄初往所止居也接祭者
與羣臣交接相代而祭去壇宜近置一小幄退俟之處

云重繅複繅者謂兩重為之云重案牀重席者案司几筵莞筵繅席次席三重此言重席亦當有此三重與重亦不同　天官　氈案皇邸見郊祭旅上帝條

王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之　疏見祀天禮春官司服

小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之　鑊戶郭反牲體肉　其實鑊水當以洗解疏曰五帝所祀四時迎氣總享明堂實鑊水以擬洗肉所用也納亨亦如之謂將祭亨祭之晨實以水亰牲也鄭知實鑊水為洗解牲肉者以下云納亨亦如之是實鑊水亨煮肉故知此是洗肉也封人云供其水槀亦謂洗牲肉也　秋官

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水　洎謂增其沃汁疏曰按特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以盤匜盥手王盥謂將獻尸時先就洗盥洎鑊水增其沃汁鑊在門外之東亨牲之

爨言須鑊水就爨增之亨實鑊水此官增之示敬而已　同上

充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月　牢閑也必有閑者防禽獸觸齧養牛羊曰芻三月一時節氣成　疏曰祭祀之牲皆體全具故以牷言之上云掌繫祭祀之牲牷則總養天地宗廟之牲下別言祀五帝則畧舉五帝而已其實昊天及地祇四望社稷之等皆繫之也云牢閑也者校人養馬謂之閑此養牛羊謂之為牢言閑見其閑衞言牢見其牢固所從言之異其實一物也按宣三年公羊云帝牲在於滌三月何休云滌宮名養帝牲三牢之處也三牢者各主一月　地官

大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆　肆託歷反注肆解同司農音四註肆陳同牛能任載地類也奉猶進也鄭司農云羞進也肆陳骨體也元謂進所肆解骨體喪禮曰肆解去蹄　疏曰牛能任載地類也故屬地官司徒骨體肩臂春

脅之屬司農以肆為四音讀之故云肆陳也謂陳牲體於俎上即體解折節為二十一體是也元謂進所肆解骨體者後鄭之意以肆為𩠐音讀之肆解骨體者為七體解之故引士喪禮曰肆解去蹄按士喪禮曰特豚四鬄去蹄彼註云四解之殊肩髀彼言殊肩髀與此骨體一也但彼云四鬄此云肆解其字不同者鄭直以義讀之非彼正文此云解當彼鬄也後鄭必不從先鄭為肆陳骨體為二十一體者按禮運云腥其俎孰其殽彼註云腥其俎謂豚解而腥之也孰其殽謂體解而爓之也祭祀之法先豚解後體解經云奉牛牲謂初牽入時即言羞其肆明先豚解又按國語禘郊之事則有全烝明知不得先有體解若然則禘郊之事先全烝始後豚解也若宗廟則無全烝先豚解次體解禮運所云者是也　地官

大司樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　天神謂五帝及日月星辰

傳季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火木金土分時化育以成萬物（一歲三百六十日五行各主七十二日也化生長育一歲之功萬物莫不受成）其神謂之五帝（五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言）古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義（更古衡反王音旺下王天同）（法五行更王終始相生以木德王天下其次以所生之行轉相承而諸說乃謂五精之帝下生王者其為蔽惑無可言者）故其生為明王者死而配五行是以太皡配

木炎帝配火黄帝配土少皥配金顓頊配水康子曰太皥氏其始之木何如孔子曰五行用事先起於木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也木生火火生土之屬康子曰吾聞句芒為木正祝融為火正蓐收為金正元冥為水正后土為土正此則五行之主而不亂稱曰帝者何也孔子曰凡五正者五行之官名五行佐成上帝而稱五帝太皥之屬配焉亦云帝從其號天至

尊物不可以同其號亦兼稱上帝上得包下五行佐成天事謂之五帝以地有五行而其精神在上故亦謂之上帝黄帝之屬故亦稱帝蓋從天五帝之號故王者雖號稱帝而不得稱天帝而曰天子者天子與父其尊卑相去逺矣曰天王者言乃天下之王也　昔少皥氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收修及熙為元冥顓頊氏之子曰犂為祝融龔工氏之子曰句龍為后土此五者各以其所能業為官職各以一行之官為職業之事　生為上公死為貴神别稱五祀不得同帝神故不得稱帝也　康子曰陶唐有虞夏后殷周獨不

得配五帝意者德不及上古邪將有限乎孔子曰古之平治水土及播殖百穀者衆矣唯句龍兼食於社（兼猶配也）而棄為稷神易代奉之無敢易者明不可與等故自太皞以降逮於顓頊其應五行而王數非徒五而配五帝是其德不可以多也（家語五帝篇）

楊氏曰愚按此章注云五帝五行之神佐天生物者而後世讖緯皆為之名字亦為妖怪妄言夫所謂為之名字如靈威仰而下是也自伏羲始畫八

卦更文王夫子而後易道備卦象文言繫辭言天者詳矣何嘗有此等名字推原此説之所出則曰易緯乾鑿度也春秋緯文耀鈎也運斗樞也孝經緯文也鈎命决也援神契也抑不知易也春秋也孝經也聖人何嘗有一言一句如此信乎其為妖怪妄言矣但此章所謂五帝五行之神佐天生物者愚恐非夫子之言或謂家語王肅所作何也以易論之乾坤為父母震巽坎離艮兊為六子卦畫

固有此象矣然序卦言帝出乎震齊乎巽自震巽而下皆天帝之為也謂在天有五行能生物則可謂五行佐天生物則天與五行為二矣是以程子曰不知乾坤之外甚底是六子譬如人之四肢只是一體耳學者大惑也

按五帝之祀見於周禮五帝之義見於家語其說本正大也自秦漢間廢祀天之禮而以所謂郊祀者祀於五時名曰五帝鄭康成解經習聞秦漢之

事遂於經所言郊祀多指為祀五帝且據緯書為之名字東曰靈威仰南曰赤熛怒西曰白招拒北曰叶光紀中曰含樞紐於是王子雍羣儒引經傳以排之而謂五帝者太皡以下五人帝也先儒楊信齋則謂果以五人帝為五帝則五人帝之前其無司四時者乎鄭則失矣王亦未為得也其說善矣然楊氏之釋五帝則以為如毛公所謂元氣昊大謂之昊天遠視蒼蒼謂之蒼天程子所謂以形

體謂之天以主宰謂之帝之類則五帝乃天之別名而元未嘗有所謂五帝之神也愚謂若以為天之別名而已則曰帝可矣何必拘以五又何必於祀上帝之外別立祀五帝之禮乎葢五帝者五行之主而在天猶五嶽為五方之鎮而在地也五帝不出於天之外而謂五帝即昊天則不可五嶽不出於地之外而謂五嶽即后土亦不可家語所言盡之矣今因疑緯書靈威仰等名字而謂五帝之

本無因疑五帝之本無而謂家語之非聖言亦過矣如日月星宿風伯雨師皆天神之見於祀典者經傳所言昭昭也而道家者流則以為各有名稱甚者或為之姓字其妖妄不經甚於緯書儒者所不道也然因是而疑日月諸神之本無可乎

三山林氏曰古之祭上帝與祭五帝之禮以經推之禮莫盛於周周之祭上帝亦曰祀天郊祀之天明堂之上帝即一也郊祀從簡為報本反始以稷

配明堂從備為大享報成以文王配稷王業所始文王王業所成從其類也祭於郊曰天於明堂曰上帝天言兆朕帝言主宰也是故歲之祭天者四郊於冬至一也明堂於季秋一也祈穀於孟春一也左氏謂郊而後耕併言后稷是已大雩於龍見一也詩頌所謂春夏祈穀於上帝是已歲之祭五帝者五周禮所謂祀五帝亦如之是也先言祀上帝次言祀五帝亦如之蓋言祀青帝之禮亦如之

祀赤帝之禮亦如之不可詳數故但曰祀五帝亦如之夫所謂祀五帝亦如之者謂大臣之贊相有司之備具至其圭幣則五帝各有方色未嘗與上帝混而同也周禮曰禮東方禮南方月令云四立迎氣故曰歲之祭上帝者四而祭五帝者五若有故而旅則不在此矣　又曰愚按祀五帝禮物樂章大略當與郊祀同而亦有不同者如小宗伯兆五帝於四郊乃祀五帝之位月令四立之祭乃祀

五帝之時大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方之類乃禮五帝之玉大宗伯牲幣各放其器之色大司徒奉牛牲之類皆祀五帝之禮也大司樂乃奏黃鍾歌大吕舞雲門以祀天神鄭註云天神謂五帝及日月星辰則祀五帝之樂也又按大宗伯注疏祭五天帝以五人帝五人神配食通典云其配祭以五人帝春以太皡夏以炎帝季夏以黃帝秋以少皡冬以顓頊其壇位各於當方之郊去國

五十里内曰近郊為兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之其禮七獻畢獻之後天子舞當代之樂

又按鄭氏註掌次祀五帝則張大次小次設重帟重案云此所謂四時迎氣月令四立之祭是矣及註太宰祀五帝大司寇小司寇禋祀五帝皆云四時迎氣亦當與掌次同註又兼云總享明堂何邪夫總享五帝於明堂漢禮則有之非周禮也漢襲秦禮郊祀及明堂皆祀五時之帝周禮安有此

哉鄭注蓋約漢禮以言周禮耳我將之詩曰我將我享維羊維牛維天其右之又曰我其夙夜畏天之威于時保之我將之詩言天者再天即帝也帝即天也觀我將之詩則知周人明堂祀天非總享五帝明矣又詳見明堂篇

祀五人帝五人神禮楊氏曰鄭註五帝為五天帝賈逵馬融王肅等以五帝為五人帝故為鄭學者辯之云享帝於郊而風雨節寒暑時若是五人帝何能使風雨寒暑得時二說不同當以鄭氏之說為正　又鄭氏註春官宗伯謂禮五天帝而以五人帝配食謂如立春禮蒼帝於東郊而太皥句芒食焉以其

自外至者無主不止故四時別祀五帝而以五人帝配食也　又孟夏大雩季秋大享鄭註謂合祭五天帝而以五人帝配之合祭五帝之說無所據　又鄭註謂十二月聽朔告五人帝五人神配以文王武王原鄭註之意蓋以月令十二月皆有五人帝五人神之文如其帝太皥其神句芒之類故有是說未知然否

春其帝太皥其神句芒

此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皥宓戲氏句芒少皥氏之子曰重為木官　宓音密戲作羲疏曰按異義古尚書說元氣廣大謂之皥天則皥皥廣大之意以伏羲德能同天故稱皥以東方生養元氣盛大西方收斂元氣便小故東方之帝謂之太皥西方之帝謂之少皥其神句芒者謂自古以來主德立功之臣其祀以為神是句芒者主木之官木初生之時句屈而有芒角故云句芒言太皥句芒者以此二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之時則祀此太皥句芒太

皞在前句芒在後相去懸遠非是一時太皞木主句芒有主木之功故取以相配也云著德立功者著德謂太皞立功謂句芒也云太皞宓犧氏者以東方著德則謂之太皞德能執伏犧牲謂之伏羲即宓戲也律歷志云太皞作網罟以佃漁取犧牲故天下號曰包犧氏 又季春天子乃薦鞠衣於先帝注云為將蠶求福祥之助也鞠衣黃桑之服先帝太皞之屬 疏曰禮祭五帝則服大裘今薦鞠衣與桑同色蓋薦於神座菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也云先帝太皞之屬者以其言先不言上故知非天唯太皞之屬春唯祭太皞云之屬者以蠶功既大非獨祭太皞故何允云總祭五方之帝其所祭之處王權賀瑒熊氏等並以為在明堂以太皞祭在明堂故也

夏其帝炎帝其神祝融

此赤精之君火官之臣自古以來著德立功者也炎帝大庭氏也祝融顓頊氏子曰犂為火官

疏曰春秋說云炎帝號大庭氏下為地皇作耒耜播百穀曰神農也

中央土其帝黃帝其神后土此黄精之君土官之臣自古以来著德立功者也黄帝軒轅氏也后土亦顓頊氏之子曰黎兼為土官

疏曰按昭二十九年左傳云顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土后土為土官知此經后土非句龍而為黎者以句龍初為后土後轉為社后土官闕黎則兼之故鄭注大宗伯云黎食於火土以宗伯别云社稷又云五祀句龍為社神則不得又為五祀故云黎兼也

秋其帝少皡其神蓐收此白精之君金官之臣自古以来著德立功者也少皡金天氏蓐收少皡氏之子曰該為金官

疏曰左傳昭元年云昔金天氏有裔子曰昧為元冥師生允格臺駘稱金天氏與少皡金位相當故少皡則金天氏也昭二十九年蔡墨云少皡氏之子曰該又云該為蓐收是為金神佐少皡於秋蓐收者言秋時萬物

推辱而收斂冬其帝顓頊其神元冥此黑精之君水官之臣自古以來著德立功者也顓頊高陽氏也元冥少皞氏之子曰修曰熙為水官疏曰按五帝德云顓頊高陽氏姫姓也又帝王世紀云生十年而佐少皞十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也季冬乃畢祀帝之大臣天之神祇四時之功成於冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬疏曰前孟冬是祭先嗇神農并祭五帝但孟冬其文不具則五帝為宗大臣句芒等為佐是孟月祭其宗此月祭其佐也月令問祭先聖如何朱子曰有功德在人人自當報之古人祀五人帝只是如此

秦襄公作西畤祠白帝宣公作密畤祠青帝靈公作吳陽上畤祠黄帝作下畤祠炎帝詳見郊祀門

漢高祖二年立黒帝祠命曰北畤詳見郊祀門命晉巫祠五帝九天巫祠九天皆以歲時祠宫中

索隱曰孝文本紀云立九天廟於甘泉三輔故事云胡巫事九天於神明臺淮南子云中央曰鈞天東方曰蒼天東北旻天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天是為九天也正義曰太元經云一中天二羨天三從天四更天五睟天六郭天七咸天八治天九成天也

按五帝之說先儒多闢之以為帝即天也天一而已安得有五然帝者主宰之名五行之在天各有神以主之而謂之五帝猶云可也至於九天之說則其虛誕特甚而漢初已祠之宮中索隱正義引淮南子及太元經所載名字是果何所傳授而於義何所當邪後来道家有所謂九天又有所謂三十三天且各有名字然則其說所從来遠矣

文帝十五年趙人新垣平以望氣見上言長安東北有

神氣成五采若人冠冕焉曰東北神明之舍西方神明之墓也神明日也日出東方舍謂暘谷日没於西墓北谷也天瑞下宜立祠上帝以合符應於是作渭陽五帝廟同宇宇謂上同下異禮所謂複廟重屋也一營宇之中立五廟括地志云渭陽五帝廟在雍州咸陽縣東三十里一宇之内而設五帝各依其方帝别為一殿帝一殿面各五門各如其帝色祠所用及儀亦如雍五時夏四月帝親拜霸渭之會以郊見渭陽五帝五帝廟南臨渭北穿蒲池溝水權火舉而祠若光輝然屬天焉於是貴平上大夫賜累千金而使博士諸生刺六經

中作王制謀議廵狩封禪事文帝出長安門若見五人於道北遂因其直北立五帝壇祠以五牢其後人有上書告新垣平所言皆詐下吏治誅夷平自後帝怠於神明之事而渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

武帝時亳人繆忌言天神貴者泰一泰一佐者五帝乃令祠官寛舒等具泰一祠壇祠壇放薄忌泰一壇壇三垓五帝壇環居其下各如其方又治明堂奉高旁祠泰

一五帝於明堂上座詳見郊祀門

成帝時匡衡請於長安立南北郊奏言今郊雍鄜密上下時本秦侯各以其意所立非禮之所載術也漢初儀制未定且因秦故祠復立北時今既稽古建定天地之大禮郊見上帝青赤白黃黑五方之帝皆畢陳各有位饌祭祀備具諸侯所妄造王者不當長遵及北時未定時所立不宜復修天子皆從焉漢舊儀匡衡既奏罷雍時甘泉汾陰作南北郊祀天地復作五時祭五帝於長安城旁十里内

平帝元始五年大司馬王莽奏臣前奏徙甘泉泰畤汾陰后土皆復於南北郊謹按周官兆五帝於四郊山川各因其方師古曰春官小宗伯之職也兆謂為壇之營域也五帝於四郊謂青帝於東郊赤帝及黄帝於南郊白帝於西郊黑帝於北郊也各因其方謂順其所在也今五帝兆居在雍五時不合於古又日月雷風山澤易卦六子之尊氣所謂六宗也星辰水火溝瀆皆六宗之屬也今或未特祀或無兆居謹與太師光大司徒宮羲和歆等八十九人議皆曰天子父事天母事地今稱天神曰皇天上帝泰一

兆曰泰時而稱地祇曰后土與中央黄靈同又兆北郊未有尊稱宜令地祇稱皇地后祇兆曰廣時易曰方以類聚物以羣分師古曰易上繫之辭也方謂所向之地分羣神以類相從為五部兆天地之别神中央帝黄靈后土時及日廟北辰北斗鎮星中宿中宫於長安城之未地兆東方帝太昊青靈句芒時及雷公風伯廟歲星東宿東宫於東郊兆南方炎帝赤靈祝融時及熒惑星南宿南宫於南郊兆西方帝少皡白靈蓐收時及太白星西宿西宫於西

郊兆北方帝顓頊黑靈元冥時及月廟雨師廟辰星北宿北宮於北郊兆奏可於是長安旁諸廟兆時甚衆矣世祖建武二年制郊兆於雒陽城南採元始故事為圜壇八陛中又為重壇天地位其上皆南鄉西上其外壇上為五帝位青帝位在甲寅之地赤帝位在丙巳之地黄帝位在丁未之地白帝位在庚申之地黑帝位在壬亥之地天地高帝黄帝各用犢一頭青帝赤帝共用犢一頭白帝黑帝共用犢一頭凡樂奏青陽朱明西皓元

冥餘見郊祀門

顯宗永平二年祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位永平中以禮讖及月令有五郊迎氣服色因採元始中故事兆五郊於雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春之日迎春於東郊祭青帝句芒月令章句曰東郊去邑八里因木數也車旗服飾皆青歌青陽八佾舞雲翹之舞及因賜文官太傅司徒以下縑各有差立夏之日迎夏於南郊祭赤帝祝融月令章句

曰南郊七里因火數也車旗服飾皆赤歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆祭黃帝后土月令章句曰去邑五里因土數也車旗服飾皆黃歌朱明八佾舞雲翹育命之舞魏代繆襲議曰漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘兼以育命祀方澤立秋之日迎秋於西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服飾皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲先祭先虞於壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉語在禮儀志立冬之日迎冬於北郊祭黑帝元冥月令

章句曰北郊六里因水數也

車旗服飾皆黑歌元冥八佾舞育命之舞

獻帝起居注曰建安八年公卿迎氣北郊始復用八佾皇覽曰迎禮春夏秋冬之樂以順天道是故距冬至日四十六日則天子迎春於東堂距邦八里堂高八尺堂階三等青稅八乘旗旄尚青田車載矛號曰助天生唱之以角舞之以羽翟此迎春之樂也自春分數四十六日則天子迎夏於南堂距邦七里堂高七尺堂階三等赤稅七乘旗旄尚赤田車載戟號曰助天養唱之以徵舞之以鼓鞉此迎夏之樂也自夏至數四十六日則天子迎秋於西堂距邦九里堂高九尺堂階九等白稅九乘旗旄尚白田車載兵號曰助天收唱之以商舞之以干戚此迎秋之樂也自秋分數四十六日則天子迎冬於北堂距邦六里堂高六尺堂階六等黑稅六乘旗旄尚黑田車載甲鐵鍪號曰助天誅唱之以羽舞之以干戈此迎冬之樂也

靈帝時議郎蔡邕上䟽言臣自在宰府及備朱衣朱衣謂祭官也迎氣五時而車駕稀出四時致敬屢委有司雖有觧除猶為疎廢解除謂謝過也忘禮敬之大任禁忌之書拘信小故以虧大典故皇天不悅顯風霆災妖之異

晉武帝泰始二年羣臣議五帝即天地王氣時異故殊其號雖名有五其實一神明堂南郊宜除五帝之座五郊改五精之號皆同稱昊天上帝各設一座而已帝從之

三年詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝而周官之祀天旅上帝又曰祀地旅四望望非地則明堂上帝不得為天往者衆議除明堂五帝考之禮文不正且詩序曰文武之功起於后稷故推以配天宣帝以神武創業既以配天復以先帝配天於義亦所不安其復明堂及南郊五帝座摯虞議見明堂門

晉傳元撰祠天地五郊夕牲歌一　祠天地五郊送神歌一　享天地五郊歌一

宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對享

六年帝親奉明堂祀祭五時帝以太祖配用鄭元議

齊高祖建元元年祭五帝之神於明堂有功德之君配

明堂制五室明帝時有司奏以武帝配

梁祀五帝於明堂服大裘冕鐏以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊詳見郊及明堂門

陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢詳見明堂門

梁明堂徧歌五帝登歌五曲四言每帝各一首　沈約撰

後魏道武帝親祀上帝於南郊五帝以下天文從食明元帝太常三年立五精帝兆於四郊遠近放五行數各為方壇四陛埒壝三重通四門以太皥等及諸佐配祭黄帝常以立秋前十八日餘四帝各以四立日祀之牲各一牛又立春日遣有司迎春於東郊祭用酒脯棗栗無牲幣

北齊三年一祭天於圜丘五精帝天文等從祀後諸儒

定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以神武皇帝配　五郊迎氣為壇各於四郊又為黄壇於未地所祀天帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆撤又立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭

耕夫犂具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之旁

後周祀昊天於圜丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配

五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步內壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿嶽鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰為壇崇五尺方二丈嶽鎮為埳方二丈深二尺山林已下亦為埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其

儀頒同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋以冬至日祀昊天於圜丘五方上帝天文並從祀又以孟春上辛祀感帝赤熛怒於南郊並以太祖武元帝配煬帝即位以高祖配感帝季秋祀五方上帝於雩壇其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太皞南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖自餘有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊禮　五時迎氣

青郊為壇國東春明門外道北去宫八里高八尺赤郊為壇國南明德門外道西去宫十三里高七尺黄郊為壇國南安化門外道西去宫十二里高七尺白郊為壇國西開遠門外道南去宫八里高九尺黑郊為壇宫北十一里丑地高六尺並廣四丈各以四時立日黄郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其嶽鎮海瀆

各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

北齊五郊迎氣樂辭五帝各奏髙明樂辭一首　祠五帝於明堂先祀一日羣官入自門奏肆夏一首

太祝令迎神奏髙明樂覆燾舞辭一首　太祖配享奏武德樂昭烈舞辭一首牲出入薦血毛各奏昭夏辭一首　進熟奏皇夏辭一首　初獻祼獻太祝送神奏髙明樂覆燾舞辭各一首　皇帝飲福酒還便殿各奏皇夏辭一首

周祀五官樂辭皇帝初獻青帝赤帝黄帝白帝黑帝各奏雲門舞辭一首

隋五郊歌辭　青帝奏角音一首　赤帝奏徵音一首　黄帝奏宫音一首　白帝奏商音一首　黑帝奏羽音一首　感帝奏誠夏辭一首

唐高祖武德元年制每歲季秋祀五方上帝於明堂以元皇帝配孟春辛日祀感帝於南郊以元皇帝配

高宗顯慶二年詔南郊祈穀明堂大享皆祭昊天上帝

太尉長孫無忌言按史記天官書等太微宮有五帝者自是五精之神五星所奉以其是人主之象故況之曰帝如房心為天王之象豈是天乎周禮兆五帝於四郊祀五帝則掌百官之誓戒唯稱五帝皆不言天此自太微之神本非穹昊之祭今請憲章姬孔取王去鄭四郊迎氣存太微五帝之祀南郊明堂廢緯書六天之義詔可之詳見郊祀門

乾封元年詔祈穀復祀感帝二年詔明堂兼祀昊天及

五帝

永昌元年敕 天無二稱帝是通名承前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮唯昊天上帝稱天自餘五帝皆稱帝

元宗開元十一年正月一日制獻歲之吉迎氣方始敬順天時無違月令所由長吏可舉舊章二十五年十月一日制自今已後每年立春之日朕當帥公卿親迎春

於東郊其後夏及秋常以孟月朔於正殿讀時令禮官即修撰儀注既為常式乃是常禮務從省便無使勞煩也至二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝壇以句芒配歲星及三辰七宿從祀（忠王璵為亞獻頴王璬為終獻其壇本在春明門外上以祠所隘始移於滻水之東面值望春宮其壇一成壇上及四面皆青色句芒壇在其西歲星已下共為一小壇青帝壇北）

十五年太常博士錢嘉會言準月令及祠令九月農功畢大享五帝於明堂貞觀及神龍皆於南郊報祭中間

寢廢有虧祀典準孝經宗祀文王於明堂以配上帝請
每年九月於南郊雩壇行享禮以睿宗皇帝配制從之
肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時慎徽月令庶
無極儦以獲休徵自今以後每至四孟月迎氣之日令
所司明按典禮宣讀時令朕當以百辟卿士舉而行之
德宗時術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請
每四季郊祠祀天地詔禮官儒者議之禮官歸崇敬
議曰按禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之日

迎夏於南郊祭赤帝立秋前十八日迎黃靈於中地祀黃帝秋冬各如其方黃帝於五行為土王在四季土生於火用事於未而祭三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祠黃帝於南郊以后土配所謂合禮彭祖今請用四季祠多憑緯候之説且據陰陽書事涉不經恐難行焉

德宗貞元元年詔郊祀之義本於至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝上古哲王道濟

蒸人禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所在稱臣以祭既無益於誠敬徒有黷於等夷宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊

唐開元禮

立春日祀青帝於東郊（以太皞配句芒歲星三辰七宿從祀）立夏日祀赤帝於南郊（炎帝配祝融熒惑三辰七宿從祀）季夏日祀黃帝於南郊（軒轅配后土鎮星從祀）立秋日祀白帝於西郊（少皞配蓐收太白三辰七宿從祀）立

冬日祀黑帝於北郊顓頊配元冥恒星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一籩豆實物並見郊祀門

皇帝立春祀青帝於東郊儀餘四郊及攝事並同

齋戒攝事祀官齋戒如圜丘儀

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀

陳設

前祀二日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿已下次於道南北向西上衛尉設陳饌幔於内壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀官諸州使蕃客等次前二日太樂令設宮懸之樂於壇南壝之内設歌鐘磬於壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴於燎壇其壇於樂之南外壝之内攝事則其壇於神壇之左内壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶

方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向攝事則設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西向以北為上也設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事位於其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘攝事則御史位於壇上設牲榜於東壝之外當門西配帝牲榜少退在南設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前

近北南向設青帝夏赤帝季夏黄帝秋白帝冬黑帝酒罇於壇之上下太罇二著罇二犧罇二罍二在壇上於東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下皆於南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二罍二在壇上於青帝酒罇之東北向西上歲星三辰句芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬元冥已下倣此俱象罇二各設於神座之左皆右向七宿壺罇二設於神座之右而左向上帝配帝之罇置於坫星辰已下罇藉以席皆加勺羃設爵於罇下設御洗於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向

罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設星辰之罇罍洗篚各於其方陛道之左俱内向執罇罍篚冪者各於其後又設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黑帝叶光紀於壇上北方南向席以稾秸設配帝太皡氏神座夏神農季夏軒轅秋少皡冬顓頊已下倣此於東方西向席以莞設歲星三辰之座於壇之東北七宿之座於壇之西北各於其壇南向相對為首設句芒氏之座於壇之東面西向席

皆莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宫如圜丘儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醖令各率其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歳星三辰句芒氏之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇俱實以沈齊元酒各實於

五齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黄琮西方以騶虞北方以元璜其幣各隨方色長丈八尺太官令帥進饌者實籩豆簠簋入設於内壝東門之外饌幔内未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史已下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事

舍人分引從祀羣官諸方客使先置者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已上從祀官就壝外位攝則無車駕將至下至壝外位儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公酅公諸方客使先入就

位太常博士引太常卿位於大次門當門北向侍中版奏外辦攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引入就位贊再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無皇帝停大次下至太常奏謹具儀皇帝服大裘而冕夏服衮冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立每立定太

常卿博士卽立於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏角音夏徵音季夏宮音秋商音冬羽音乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戞敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立於罇所其奠玉幣及毛血並如圜丘儀攝則

太尉為初獻受玉幣登歌作肅和之樂餘亦如圜丘攝事之儀

進熟

皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圜丘之儀攝事如圜丘攝事儀太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歳次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告於青帝靈威仰獻春伊始時惟發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢兹和德帝太皡氏配神作主尚享訖興夏云昭告於赤帝赤熛怒朱明屆序

長贏馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黄帝含樞紐爰兹溽暑實惟土潤戊己統位黄鍾在宫敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率舊章展其恒禮云云帝少皞氏配神作主冬云黒帝叶光紀元冥届序庶類安寧資此積歲祇率恒典云云帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵進侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太皞氏神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退

東向立樂止太祝持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔日子開元神武皇帝臣某敢昭告於帝太皥氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝靈威仰惟帝布兹仁政功叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備兹明薦配神作主尚享訖興夏云昭告於帝神農氏時維孟夏火德方融用致明禋於赤帝赤熛怒惟帝表功協德允作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主配神季夏云告於帝軒轅氏時維季夏用齎土德式奉明禋於黄帝含樞紐惟帝功施厚地道合上蒼謹以云云秋云告於帝少皥氏時維立秋金德在馭用致燔燎於白帝白招拒惟帝立兹義政叶此神功云云冬云帝顓頊氏

時維立冬水德在馭用致禋燎於黑帝叶光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云其飲福及亞獻終獻至還宮並同圜丘攝事同圜丘攝事

宋制以正月上辛祀感生帝四孟及土王日祀五方帝太祖皇帝乾德元年博士聶崇義上言皇家以火德上承正統膺五行之王氣纂三元之命歷恭尋舊制存於祀典伏請奉赤帝為感生帝每歲正月別尊而祭之事下尚書省集議請如崇義之奏有司酌隋制感生帝為壇於南郊高七尺廣四丈奉先祖升配牲用騂犢二玉

用四圭有邸幣如方色常以正月上辛奉祀

二年正月有司言上辛祀昊天上帝五方帝從祀伏緣

明詔别祀赤帝為感生帝用符火德一日之内兩處俱

祀且祭有煩數之禁况同時並祀在禮非宜其昊天從

祀神位望不設赤帝座從之

太宗太平興國八年詔祀土德於黄帝壇如太祠之制

淳化三年正月上辛親祀南郊五方帝並列從祀詔罷

本壇之祭

真宗景德二年鹵簿使王欽若言五方帝位版如靈威仰赤熛怒皆是帝名理當恭避望下禮官詳定禮官言按開寶通禮義纂靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶光紀者皆五帝之號漢書注五帝自有名即靈符文祖之類是也既為美稱不煩迴避詔可

仁宗時制四立土王日祭五方帝青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南北

七步一尺黑帝壇高五尺方三步七尺

天聖六年詔太常葺四郊宫少府監遣吏齎祭服就給

祠官光禄進胙監祭使封題慶歷用羊豕各一正位太

罇著罇各二不用犧罇增山罍為二在壇上籩豆俎各

增為二皇祐定壇如唐郊祀録各廣四丈其高用五行

八七五九六為尺數嘉祐加羊豕各二禮官丁諷言春

秋文耀鉤五方帝名靈威仰赤熛怒含樞紐白招拒叶

光紀祝文位版有司皆書斥其名下禮院議去之春分

朝日秋分夕月慶歷用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二
神宗熙寜五年中書門下言僖祖神主爲太廟始祖每
歲孟春祀感生帝當以僖祖配詔從之
元豐三年大享明堂詔罷五帝從祀見明堂門
哲宗元祐六年知開封府范百禄言每歲四立及中央
迎氣於四郊祀五帝配以五神國之大祠也古者天子
皆親率三公九卿諸侯大夫以虔恭重事而導四時之
和氣今吏部所差三獻皆常參官其餘執事與贊相之

人皆班畢品下不得視中祠行事者之例請下禮部與太常寺官講議凡大祠以公卿攝事

徽宗大觀四年議禮局言太常祀感生帝神州地祇儀注牲用繭栗席用藁秸已合古祀而所用之器與宗廟同則為非稱請改用陶匏又言國家崇奉赤帝為感生帝以僖祖配侑與迎氣之禮不同所以尊異之也今乃於立夏迎氣之壇甚不稱所以尊異之意請於南郊別立感生壇視赤帝高廣之制並從之

政和三年議禮局上五禮新儀感生帝壇廣四丈高七尺壇飾依方色四出陛兩壝每壝二十五步五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色立春祀青帝以帝太皞氏配以句芒氏歲星三辰七宿從祀句芒位於壇下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下子階之東西上角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿位於壇下子階之西東上立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位於子階之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿軫宿位於子階之西東上季夏祀黃帝以帝軒轅氏配

以后土鎮星從祀后土位於壇下卯階之南鎮星位於壇下子階之東立秋祀白帝以帝少皥氏配以蓐收大白三辰七宿從祀蓐收位於壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位於子階之東西上奎宿婁宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位於子階之西東上立冬祀黑帝以帝高陽氏配以元冥辰星三辰七宿從祀元冥位於壇下卯堦之南辰星娵訾元枵星紀位於子階之東西上斗宿牛宿女宿虚宿危宿室宿壁宿位於子階之西東上皇帝祀五方帝儀皇帝服衮冕祀黑帝則服裘被衮配位登歌作承安之樂餘並如祈穀祀上帝儀

重和元年大享明堂祀五帝於五室詳見明堂門

高宗紹興元年禮部太常寺討論孟春上辛日祀感生帝以僖祖配於天慶觀設位望祭幣依方色權不用玉正配二位每位罇爵籩豆各一實以酒脯鹿臡以獻官一員行禮

三年司封員外郎鄭士彥請以立春立夏季夏土王日立秋立冬祀五帝於四郊

九年國子監丞張希亮言祀五帝今用酒脯乞依大祀用牲牢

十八年臣僚言鄭康成謂周祀感生帝而以后稷配其說若曰天之五帝迭王四時王者之興必感其一故於夏正之月祭所生帝於南郊而以祖配之周運木德帝威靈仰乃尊后稷以配蒼龍之精我朝火德亦慓怒實為感生帝大觀式至親祠故猗蘭孕秀子孫衆多𪓟鼂之祚與天無極陛下中興寖久祀秩咸修惟感生帝本為大祀牲玉甄異有司因循尚淹小祀寓於招提酒脯而已欲望明詔有司復舉縟典升為上祀庶幾炎精潛

感永錫蕃衍盛大之貺禮官議請三獻牲用少牢籩豆皆十有二具樂舞前期誓戒祠於望祭齋宮從之

太常寺取到禮料用羊豕各一口籩十二菱芡栗鹿脯榛實乾桃乾藤乾棗形鹽魚鱐糗餌粉餈簠二稻粱瓦登一大羹盤一毛血簋二黍稷豆十二芹筍葵菁韭飽食魚醢兔醢豚鹿臡醓醢糝食俎八羊腥七體羊熟十一羊腥腸胃肺羊熟腸胃肺豕腥十體豕熟十一豕腥膚豕熟膚罇罍二十四實以酒並同

皇地祇

三十一年七月二十七日臣僚言伏遇宗祀嚴考於明

堂以配上帝聞有司將設五方帝位於朶殿五人帝五官神位於兩廊悉於典故未合望詔禮官更加詳議禮部太常寺討論今行禮殿難設五室欲依臣僚所乞升祀五方帝五人帝於堂各依方向鋪設神位內五人帝從位各於其左稍卻五官神位於殿下東廊稍南設位俱西向以北為上並差官分獻行禮其五帝五人帝既升祀於堂依禮例逐位合用十二籩豆從之

文獻通考卷七十八